根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十一 禮

三藏法師義淨奉 制譯

第七門第二子攝頌曰

尼不往蘭若 不居城外寺 不許門前望

亦不視窓中

佛在王舍城竹林園於此城中有一婬女名蓮花色衒色為業以自活命時有婆羅門來告言少女好不汝可與我行歡愛事報曰汝有錢不答言我无女曰可去覓錢後來相見答言我覓便往南方隨處經紀得五百金錢還來女處時蓮花色由依尊者目連善知識故因即出家近圓得阿羅漢果隨情所樂出王舍城向室羅伐尒時世尊未遮苾芻尼住阿蘭若時蓮花色遂往闇林於閑靜處宴坐入定受解脫樂時婆羅門持五百金錢至王舍城問諸人曰蓮花色女今何處去答言彼已於釋子法中而為出家向室羅伐彼聞告已即往逝多林問苾芻曰聖者王舍城女名蓮花色遊行至此今在何處答言彼女已捨

非法而為出家在闇林中專修妙觀
彼便往就報言少女先有誠言今持
錢至汝可與我共為歡樂報言婆羅
門我已棄捨罪惡之業汝今宜去報
言少女汝雖捨我我不捨汝宜可起
来必不相放報言汝於我身何處支
體偏生愛樂荅曰我愛汝眼即以神
力抉其兩眼而授與之時婆羅門便
作是念此禿沙門女能作如是妖術
之法拳打尼頭棄之出去即以此縁
告諸尼衆尼白苾芻苾芻白佛佛作
是念由苾芻尼住阿蘭若有如是過
自今已後苾芻尼不應逐靜在闇林中
及空野處若有住者得越法罪
縁在室羅伐城如世尊說苾芻尼不
應住阿蘭若時諸苾芻尼便在街衢
坊巷坐修禪寂還招前過以縁白佛
佛言苾芻尼應居寺內修習時有信
心俗人聞佛令尼於寺中修定遂於城
外為造尼寺尼来居止還被諸賊及
儜惡人来共相侵嬈苾芻白佛佛言
不應城外安置尼寺應在城中
縁處同前時吐羅難陁苾芻尼於尼

寺門前行望而立見有人来即便調
弄時諸俗旅皆共譏嫌苾芻白佛佛
作是念尼住門前有如是過故尼不
應住在門下若苾芻尼在門前立者
得越法罪
緣處同前如佛所制諸尼不應立門
首者便於窓中而望遥相調弄起過
同前佛言此亦如前得越法罪
第七門第三子攝頌曰
許著僧脚崎　有男池不浴　交衢不應越
宜在一邊行
緣處同前時諸苾芻尼於寺院内便
著五衣作諸事業熱悶疲勞因此羸
弱即白苾芻苾芻白佛佛言尼於寺
内應披僧脚崎作諸事業俗人来見
遂起欲意信心者見共作譏嫌苾芻
白佛佛言諸俗人等若嫌斯事從今
已去苾芻尼對長者婆羅門不應著
僧脚崎而為事業若著者得越法罪
若對俗人作者可用僧脚崎覆兩肩
臂披五條衣然後執作
緣處同前時吐羅難陁苾芻尼遂往
男子洗浴之處而為洗浴有諸少年男

子亦来洗浴見㞐入水共相議曰觀此
禿沙門女身如野水牛尼白苾芻苾
芻白佛佛作是念由苾芻尼往男子
浴處有斯過失從今已去苾芻尼不應
往男子浴處洗身若往者得越法罪
緣處同前吐羅難陁苾芻尼立在四
衢道中見俗人来即便調弄諸人報
曰禿沙門女豈合於四衢道中調弄
我等尼白苾芻苾芻白佛佛言自今
已去苾芻尼不應驀四衢道過應近
一邊取便而去若直過者得越法罪
第七門第四子攝頌曰
若是二形女　或是合道類　或常血流出
及是无血人
緣處同前時有苾芻尼與二形女而
為出家見餘尼来便現異相彼問言
妹汝是何人荅言姉我是二形人尼
白苾芻苾芻白佛佛言此是非男非
女不應出家縱受近圓不發律儀讙
可速擯出自今已去若有女人来求
出家應須先問汝非二形不若不問
與出家者師主得越法罪
緣處同前時有苾芻尼與二道合女

出家若小行時大便俱出汙其處所
餘尼来入見已問言誰汙處所答言
姉妹我本无心欲汙其處為二道合
欲小行時大便俱出尼白苾芻苾芻
白佛佛言此是非男非女不應出家
縱受近圓不發律儀護可速擯出從
今已去若有女人来求出家應須先
問汝非二道合不若不問與出家者
師主得越法罪
緣處同前時有苾芻尼與常流血女
出家衆衣點汙多有蠅附諸尼問曰
姝身常流血耶答言我是常流血女
尼白苾芻苾芻白佛佛言此亦同前
不堪共住
緣處同前時有苾芻尼與無血女出
家見有餘尼於時時中月期水現遂
生嫌耻報言小妹汝有邪思不能離
欲於時時中有月期現答言阿姉何
故見嫌此是女人常法汝可無耶答
言我无血人何有期事尼白苾芻苾
芻白佛佛言此是黄門女亘應擯去
不生善法若見有女求出家時應可
問言汝非無血不若不問者得越

根本說一切有部毗奈耶雜事三十二卷第五張祉

金令

法罪

第七門第五子攝頌曰

道小著內衣　近苾芻不唾　僧屋不對說

當於自衆邊

緣處同前時有苾芻尼度道小女出家時彼女人向小行處久而方出餘尼問曰何遲出耶答曰知欲如何我身道小根不具足是故遲耳尼白苾芻苾芻白佛佛言此是黃門女即應擯棄

緣處同前時有諸尼為月期下汙衣卧具多有蠅附雖加浣滌還同前汙佛知告曰如此色類應著內衣諸尼便著時吐羅難陁苾芻尼亦著此衣入城乞食街中墮落諸人見問此是何物遺在地上尼瞋答曰惡生種亡可速問汝家母姊當為汝說佛言若苾芻尼著內衣應須安帶繫腰不生此過若不安帶繫腰得越法罪

緣處同前時具壽大迦攝波於小食時著衣持鉢入城乞食吐羅難陁尼見速至傍邊唾地唱言極愚極鈍物迦攝波曰此非汝愆然是阿難陁過令惡行女人於善法律中強請出家

苾蒭以緣白佛佛言吐羅尼所為非
沙門法諸婬女人於苾蒭處尚不出
此鄙惡之言從今已去苾蒭尼見苾
蒭不應唾地唱言極愚極鈍若作者
得越法罪
緣處同前時有苾蒭犯過見苾蒭尼
來便喚令坐彼問聖者欲作何事報
言我為犯罪今欲說悔尼即對坐苾
蒭白言阿離移迦存念我苾蒭某甲
犯某罪我今對阿離移迦發露說罪
不覆藏由發露故得安樂住尼言聖
者亦犯如是過耶斯非善事苾蒭默
恥苾蒭白佛佛言苾蒭不應向苾蒭
尼邊說罪宜於清淨苾蒭見解同者
發露說罪若作者得越法罪
緣處同前時有苾蒭尼犯罪見苾蒭
來虔誠恭敬頂礼雙足合掌請言聖
者憐愍我故願見少坐苾蒭問曰欲何
所為荅言聖者我為犯罪今欲對說
苾蒭對坐尼即合掌白言聖者存念我
某甲苾蒭尼犯某罪廣如上說佛言
苾蒭尼不應向苾蒭邊發露宜於清
淨苾蒭尼邊說罪若作者得越法罪

金令

第七門第六子攝頌曰

苾芻作羯磨　尼可用心聽　敷座令人坐
尼座應分別

緣處同前如世尊說苾芻苾芻尼羯磨事別除共羯磨者尼在僧中作羯磨時不能無畏作法不成苾芻白佛佛言苾芻應為作羯磨苾芻尼應聽諸尼不知云何諦聽佛言至心善思念之告言此是初羯磨竟第二第三應如是作（謂是一衆受尼戒也）

緣處同前如世尊說應可誦經者時諸苾芻不敷座席佛言應敷後於異時尼来聽法便坐好座時有一尼月期忽下汙其座褥聽訖便去知事人来欲収舉置見多蠅附以緣白佛佛言尼来聽法不應令坐好座如世尊說苾芻尼不得坐好座聽法者時有尼来即與小座時大世主喬荅弥因来聽法令坐小座大世主曰我在俗時尚不曽坐如此小座况今能坐諸苾芻言大世主是世尊教不令苾芻尼坐好座聽法大世主曰我豈同彼有可悪過由彼前尼心不存念故有

[illegible]

過生苾芻以緣白佛佛言我今聽許
若苾芻尼心存念者来聽法時應與
好座勿生疑惑
第七門第七子攝頌曰
沽酒婬女舍 途中不觸女 隨時開内衣
歌舞不應作
緣處同前時吐羅難陁苾芻尼於小
食時著衣持鉢次第乞食見一俗女
著妙衣瓔問曰少女因何得此上妙
衣瓔答言聖者我因沽酒得此衣瓔
尼便作念此好方便心緣不捨前行
乞食又逢一女著弊故衣羸弱而去
問曰汝屬誰家答言聖者我无所屬
但得衣食我即與作尼曰若尒何不
沽酒答言聖者如我之類豈能沽酒
凡沽酒家須得寛宅牀榻座席盞杓
盤樽錢本多停供承如法客来无乏
汝辦所得之財能與我不答言我與
方有利潤尼曰若尒所須之物我為
便近尼寺造一大宅所須調度皆悉
與之多與本錢令其沽酒諸有飲者
多来於此餘沽酒家皆起嫉妬時吐
羅難陁苾芻尼多獲財利後時王設

大會皆喚沽酒家諸人報言吐羅難
陁苾蒭尼寺邊有大店肆多酤美酒
諸人皆飲多取利物何不喚来偏喾
我等使者旣聞往擒其女即便大叫
告言聖者吐羅難陁王家使人枉相
牽捉願見出来尼聞速出便即罵言
儜惡物汝何所為牽我女兒使者荅
言聖者豈合置店沽酒耶報曰我以
脚蹋惡家項上作沽酒業何關汝事
問言聖者亦有怨家乎荅曰汝即是
惡將我女去因此鬪諍諸長者婆羅
門見問言何故廣說其事共作譏嫌
諸釋迦女自為掉舉作非法事禿沙
門女不遵淨行而為沽酒苾蒭以緣
白佛佛作是念吐羅難陁尼所為之事
非釋女法從今已去苾蒭尼不應沽
酒若沽者得越法罪
緣處同前時吐羅難陁苾蒭尼著衣
持鉢次第乞食見一婬女著好衣瓔
問曰少女何處得此上妙衣瓔荅言
聖者我衒賣色而得此衣尼作是念
此好方便我今試看得出生不心緣
此事而行乞食遂於一處見少年女

衣服垢膩形帶飢色行步虛羸體骨
端正問言少女汝屬誰家荅曰我无
所屬但得衣食我便屬彼荅言若尒
何因不作婬女業耶彼便即以兩手
掩耳報言聖者我之家族未曾聞作
如斯惡事尼言少女凡是女人多為
此業汝非王女亦非長者婆羅門等
貴族所生然諸女人皆愛男子我不
出家亦當自作彼聞詃誘便荅尼曰
聖者若作婬女可即得耶衆緣備具
方辦其事先須廣宅衣服鮮華瓔珞
莊嚴見者愛念若有男子來入舍時
隨其貴賤飲食香鬘皆須供給尼言
少女凡是所須我皆為辦與汝衣食
所得財物能與我不荅言悉與尼於
近寺造一大宅所須之物悉皆備辦
澡浴香花衣服瓔珞皆給與之恣口
所飡容儀肥盛諸婬女中㝡為第一
遂使諸人皆來臻湊彼諸婬女見此
事時共生嫉妬吐羅難陁尼多獲財
物後時王設大會多用塗香使者即
便集諸婬女共作塗香諸女譏言告
使者曰吐羅難陁尼寺邊亦有婬女

宜可喚来使者旣去喚女擒来彼便
大叫告言聖者今有王臣擄我將去
尼便疾出語使者曰汝儜悪人將我
女去荅言聖者亦作婬家報曰我以
脚蹋惡家項上作婬女業何干汝事
廣說如前乃至佛言從今已去諸苾
芻尼不作婬女業若有違者得吐羅
底也罪
緣處同前時吐羅難陁苾芻尼將一
少女於林野處大路之次衒色為業
因此求財為他所執尼便悪罵廣說
如前乃至若有作者得吐羅底也罪
緣在王舍城時六衆苾芻每於伎樂
人中共作歌舞共相議曰諸大德我
等常被樂人使作歌舞者皆由十二
衆苾芻尼彼若不將衣鉢等物私與
伎兒令惱我者彼即不能令我作樂
宜可治罰今正是時可為計校鄔波
難陁曰宜可共打咸言可尒遂便同
往遥見吐羅難陁苾芻尼共相謂曰
此尼是頭首宜可苦治即前共捉或
有拳打頭上或以脚蹋腰間或用錫
杖而為打拍遍體青腫不復能行以

油指身卧在牀席諸尼見問何故如
此荅言被打問曰是誰報云尊者六
衆汝作何過荅曰彼是法兄我是法
妹共相教誨自是常途豈比餘人何
勞問過諸尼聞已咸共譏嫌云何苾
芻打諸尼衆白諸苾芻苾芻白佛佛
作是念由諸苾芻若打尼時觸其身
體告諸苾芻若打尼者是不應為得
越法罪
緣在室羅伐城如世尊說尼著內衣
者雖著此衣仍猶點血汙諸卧具多
有蠅蟲遂生猒賤憂惱居懷尼白苾
芻苾芻白佛佛言我今許尼內衣之
上更著覆裙諸尼即便奉教而著衣
仍點汙佛言於時時中當為浣染於
眠卧時常須繫念若不尒者得越
法罪
緣在王舍城時有苾芻名曰本勝身
死之後昇至屍林以火焚葬時十二
衆苾芻尼即於其傍自為歌舞諸尼
嫌耻以事白佛佛言尼法不應自作
歌舞作者得越法罪
第七門第八子攝頌曰

金令

僧尼根若轉 至三皆擯出 廣說法與緣
蓮花色為使
緣處同前時具壽鄔波離請世尊曰
大德尼若根轉其事云何佛言同舊
近圓及依夏次移向僧寺復白佛言
世尊尼轉根時即依本夏送向僧寺
僧若轉根還依本夏向尼寺不佛言
此亦送向尼寺大德此之二人至彼
處已根還復轉其事云何佛言隨其
所應還歸本處大德此復更轉如是
至三此復云何佛言若至三轉即非
僧尼當須擯弃勿懷疑惑
緣處同前時有長者名曰天與大富多
財娶妻而住復於一處有一長者名曰鹿
子彼亦大富娶妻而住此之二家共
誇財富各言已勝後為親友昵好往
来但有異物必相贈遺時此城中諸
人有事至芳園所悉皆集會籌議既
畢各並還家時二長者天與鹿子於園
中住共為談說天與告曰作何方便
我等歿後所有子孫共為親愛不相
疎隔鹿子曰善哉斯語今可共作指
腹之親我等二家若生男女共為婚媾

彼言可尒我意同然作此議已各還
本處後時天與妻生一女容儀端正
超絶常倫而性多啼哭若有苾芻来
至宅中為父說法孩子不啼攝耳專
聽三七日後諸親歡會為女立名共
相議曰此女愛法攝耳專聽天與之
女可名法與付八養母恩慈撫育速
便長大如蓮出水時鹿子長者聞彼
生女作如是念我友生女豈得徒然
可送衣瓔用申歡慶彼即是我新婦
何疑并傳語曰聞君誕女慶喜交懐
聊寄衣瓔用申欣賀幸當為受冀表
不空天與領信還以語荅彼若生男
定為聟婿于時鹿子得語表心情求
男子未久之頃婦遂有娠月滿生男
三七日後諸親歡會為兒立名共相
議曰此兒生日屬毗舍佉星應名毗
舍佉亦付八母抱持養育時天與長
者聞鹿子生男作如是念鹿子長者
共我交親今既生男我已生女彼是
女夫可作嚴身瓔珞衣服令使送去
并傳語曰聞君生男情甚欣悅今送
衣服願垂納受彼得信已傳語報曰

父許交親今皆遂願各待成立共作
婚姻法與長大情樂出家跪白父曰
我今情樂善說法律而為出家父曰
小女我有先言以汝嫁與鹿子長者
子毗舍佉彼即是夫誠為不可蓮花
色尼是其門師時来相問法與白言
聖者我於善說法律情樂出家而受
近圓成苾芻尼性願来於此家與出
家何以故我父遮制无由得出尼曰
善哉少女能發此心樂為出家諸欲
味少過患極多如世尊說諸有智人
於婬欲處知有五失故不應為云何
為五一者觀欲少味多過常有衆苦
二者行欲之人常被纒縛三者行欲
之人永无猒足四者行欲之人无惡不
造五者於諸欲境諸佛世尊及聲聞
衆并諸勝人得正見者以无量門說
欲過失是故智者不應習欲又復智
人知出家者有五勝利云何為五一
者出家功德是我自利不共他有是
故智者應求出家二者自知我是卑
下之人被他駈使既出家後受人供
養礼拜稱讃是故智者應求出家三

者從此命終當生天上離二惡道是
故智者應求出家四者由捨俗故出
離生死當得安隱無上涅槃是故智
者應求出家五者常為諸佛及聲聞
衆諸勝上人之所讚歎是故智者應
求出家汝今應可觀斯利益以殷重
心捨諸俗網求大功德是故我今度
汝出家且應住此我往白佛時蓮花
色尼至世尊所頂礼雙足在一面立
合掌白言大德世尊天與長者女名
法與於佛所說善法律中情樂出家
并受近圓苾蒭尼性為父先擬嫁
與鹿子男毗舍佉父母遮護不聽出
家于時佛告具壽阿難陁汝往告諸
尼衆天與長者女法與情樂出家可
使蓮華色尼往法與處告其女曰奉
世尊教與汝受三歸護并五學處即
於家中剃髮出家受其十學時阿難
陁奉世尊教告彼尼衆諸尼共集遣
蓮花色尼至彼告言少女今尼僧伽
奉世尊教使我於此與汝出家先受
三歸并五學處當用心受既為受已
告言汝今是近事女次授十學處語

言汝已出家訖當勤修學如世尊教
依法護持時女欣悅深生渴仰一心
聽受蓮花色尼觀其根性隨機說
法於四諦理令彼開悟以智金剛杵
摧二十種有身見山獲預流果時蓮
花色尼來白世尊奉大師教所作已
訖佛告具壽阿難陁曰汝往告諸尼
衆可使蓮花色尼往彼家中授法與
六法六隨法二年正學時阿難陁如
世尊教告諸尼衆使蓮花色尼至法
與處依佛教勅授與六法六隨法告
言汝今已是正學女應二年中奉教
修學如世尊教依法護持復更隨機
為說妙法彼聞法已獲一來果是時
法與於二歲中學六法六隨法年漸
長大容儀挺秀超絕常倫時諸親族
共來瞻視鹿子長者知女長成令使
往告天與長者曰男女成立宜共成
親可選吉辰式修盛禮天與荅曰善
哉斯事應如是為即便召集諸陰陽
師占其吉日其天與長者遠近親族
令使告知我女法與某日成禮若長
若幼皆須揔集共中歡慶諸莊嚴具

皆可持来時鹿子長者亦告親知然
彼宗親眷属廣博咸来集會滿室羅
伐城時憍薩羅主勝光大王乃至中
宮及諸寮庶皆聞天與長者女法與
嫁與鹿子長者兒某日吉辰共為婚
會諸親揔集闤闠城中王告大臣卿
等亦應共彼相助于時大臣頒宣王
命令其境内聚落村坊諸貴豪族所
有嚴飾奇異之物咸可賫持助長者
婚會時諸貴族聞王命已咸持種種
奇異之物皆来借助是時城隍康莊
巷陌人衆充滿掃灑嚴飾無諸雜穢
燒香普馥散以名花如歡喜園皆可
愛樂法與遥見怪其奇異問家人曰
今欲非時為白花會耶家人荅曰由
汝福報為此非時作白花會與汝成
禮女聞斯語情生憂惱逮詣父所跪
白父言我於五欲情无愛樂願父聽
我詣王園伽藍苾芻尼處父曰汝未
生日我有誠言嫁與鹿子長者男毗
舍佉彼是汝夫今不由我然憍薩羅
主勝光大王寮庶貴賤咸悉知聞汝
嫁與鹿子男毗舍佉彼豈容汝詣王

圀寺耶汝欲令我及諸宗親囚禁牢獄明日婚姻勿為造次又諸親族咸来告言少女汝今不應為倉卒事汝既盛年梵行難立彼聞告已即便策勵作意勤修專求聖道竟未能得離欲方便於此時中世尊大師無不知見諸佛常法恒起大悲饒益一切於救護中㝡為第一㝡為雄猛无有二言依定慧住顯發三明善修三學善調三業渡四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五盖遠離五支超越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺花離於八難樂八正路永斷九結明閑九定滿足十力名聞十方於諸自在㝡為殊勝得法无畏降伏魔怨震大雷音作師子吼晝夜六時常以佛眼觀諸世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰能受化作何方便拔濟令出无聖財者令得聖財以智安膳那破无明膜无善根者令種善根有善根者令得增長向人天路安隱无导趣涅槃城如有說言

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　佛於諸有情　慈悲不捨離
思濟其苦難　如母牛隨犢
尒時世尊於經行所遂便微笑口出
五色微妙光明或時下照或復上昇
其光下者至無間獄并餘地獄見受
炎熱普得清涼若處寒氷便獲温暖
彼諸有情各得安樂皆作是念我與
汝等為從地獄死生餘處耶尒時世
尊令彼有情生信心已復現餘相彼
見相已皆作是念我等不於此死而
生餘處然我定由無上大聖威德力
故令我身心現受安樂旣生敬信能
滅諸苦於人天趣受勝妙身當為法
器見真諦理其上昇者至色究竟天
光中演說苦空无常无我等法并說
二伽他曰
汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常為不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際
時彼光明遍照三千大千世界還至
佛所若佛世尊說過去事光從背入
若說未來事光從胷入若說地獄事

光從足下入若說傍生事光從足跟
入若說餓鬼事光從足指入若說人事
光從膝入若說力輪王事光從左手
掌入若說轉輪王事光從右手掌入
若說天事光從臍入若說聲聞事光
從口入若說獨覺事光從眉間入若
說阿耨多羅三藐三菩提事光從頂
入是時光明遶佛三帀從口而入時
具壽阿難陁合掌恭敬而白佛言世
尊如來應正等覺熙怡微笑非無因
緣即說伽他而請佛曰

口出種種妙光明　流滿大千非一相
周遍十方諸剎土　如日光照盡虛空
佛是衆生最勝因　能除憍慢及憂慼
无緣不啓於金口　微笑當必演希奇
安詳審諦牟尼尊　樂欲聞者能為說
如師子王震大吼　願為我等决疑心
如大海內妙山王　若無因緣不搖動
自在慈悲現微笑　為渴仰者說因緣

尒時世尊告阿難陁曰如是如是阿
難陁非無因緣如來應正等覺輙現
微笑阿難陁汝見法與童女我付苾
芻尼衆次第授與三歸五戒十戒作

根本說一切有部毗奈耶雜事第二十一卷第十二張[illegible]

式叉摩拏於二年中學六法六隨法
不明日出嫁眷屬皆集阿難陁日我
皆已見佛言阿難陁無容得有住其
家内食殘宿食不久即應證不還果
及阿羅漢果汝今應往告諸尼曰法
與已於二歲正學六法六隨法尼衆
應遣蓮花色尼為使者往彼家中作
梵行本法時阿難陁告諸尼已尼衆
共集令蓮花色至其家内與作本法
已告法與曰汝今不久當受近圓又
復更為隨機說法得不還果發生神
力時蓮花色尼往白世尊佛告阿難
陁汝往苾芻尼處傳我所教作如是
語僧尼二衆應授法與近圓以蓮花
色尼為使者時阿難陁承佛教已往
告尼衆并集僧伽於二部中以蓮花
色尼為使者即於其處授法與近圓
衆作法已時蓮花色往彼告言少女
二部僧伽已與汝授近圓竟佛所聽
許當善奉行又為說法彼聞法已深
起厭心於五取蘊觀察無常苦空无
我如是知已以智金剛杵壞諸煩惱
獲阿羅漢果三明六通具八解脫得

根本說一切有部毘奈耶雜事第三十卷　第十三張　[illegible]

金

如實知我生已盡梵行已立所作已
辦不受後有心無障导如手撝空刀
割香塗愛憎不起觀金與土等无有
異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉
皆恭敬無容得有阿羅漢尼諸漏已
盡處白衣家食殘宿食受行俗法于
時法與既得果已白父母曰二親當
知我已獲得阿羅漢果今欲往詣王
園尼寺父母告曰若如是者恐被王
法罪及我身可為設計與佛同去荅
言善哉願為方便時天與長者即請
世尊及苾芻僧令使復告鹿子長者
曰善友當知我女法與不樂為俗必
定出家宜可早來強為聟婦于時鹿
子啓憍薩羅主勝光大王言臣共天
與先有誠言指腹為親彼女今欲捨
俗出家臣將諸親強為聟婦王曰隨
意是時長者即命宗親擬為聟事其
天與長者辦諸飲食令使白佛供設
已辦願佛知時于時世尊著衣持鉢
將苾芻衆赴天與家就座而坐諸餘
僧伽各依次坐天與長者共諸親眷
咸持種種上妙飲食供佛及僧皆令

飽足時鹿子長者并諸眷屬王子大
臣及諸人衆將毗舍佉備設禮儀来
至門首欲為暂要時天與長者知佛
大衆飯食了澡漱訖収鉢已坐畢下
席并諸眷屬於大師前聽說法要尔
時世尊為說妙法示教利喜已從座
而去時法與尼斷三界惑得無所畏
嫁娶之事復在目前王子大臣及諸
人衆并毗舍佉與其親族備設音樂
佇立相待時法與尼隨世尊後出至
門前時毗舍佉既見法與遂便舒手
捉法與辟無量百千大衆俱見于時
法與即現神通如大鵝王舒張兩翼
上昇空界為神變事是時王臣及毗
舍佉所有眷屬并諸人衆見神變已
皆生希有舉身投地如大樹崩遥礼
彼足而申懺謝唱言聖女證悟如是
殊妙勝德欲令在家受諸欲樂食残
宿食理所不應是時法與縱身而下
為諸大衆宣說妙法其聽法者无量
百千得殊勝解有得預流一来不還
果者或有於佛法中出家斷諸煩惱
得阿羅漢果或發聲聞獨覺大菩提

根本說一切有部毗奈耶雜事卷[illegible]

心復令大衆歸依三寶求出生死時
法與尼既獲大利往詣佛所礼足而去
尒時世尊告諸苾芻於我法中聲聞
尼衆善說法者即法與尼冣為第一
時諸苾芻聞佛說已咸皆有疑請世
尊曰此法與尼曾作何業於其本宅
而為出家蒙佛開許遣使得戒即於
其處獲阿羅漢果說法人中冣為第
一唯願慈悲說其本業佛告諸苾芻
法與前身所作之業果報熟時還須
自受非於餘處廣說如餘乃至頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
汝等苾芻此賢劫中人壽二万歲時
有佛在世名迦攝波如来應正等覺
十号具足住仙人墮處施鹿林中尒
時婆羅痆斯有一長者大富多財娶
妻未久遂即有娠月滿生女其女長
大情樂出家父母不聽時有老尼是
其門師女即白言聖者頗能於此與
我出家而受近圓成苾芻尼性不尼
曰我往白佛汝且安住便至佛所以
事白知佛即使尼往至家中與女出

家授三歸依并五學處及正學法二
部僧伽亦復使尼與授近圓已于時
老尼觀彼根性隨機說法即於家中
證阿羅漢果彼佛稱讃說法尼中衆
為第一是時老尼便作是念此女出
家并受近圓聞法解悟獲阿羅漢果
皆由依我得此勝利作此念已便即
發願我於迦攝波如来應正等覺教
法之中至盡形壽修治梵行所有善
根如迦攝波佛授摩納婆當来之世
人百歲時得成正覺名釋迦牟尼我
願於彼如来法中如此女人不離本
宅而得出家受諸學處聞法解悟斷
除煩惱獲阿羅漢如迦攝波佛稱讃
此尼說法尼中衆為第一願我當来
亦復如是汝等苾芻於意云何其老
尼者豈異人乎此法與是由彼往昔
迦攝波佛教法之中至盡形壽修治
梵行所有善根迴向發願在宅因使
得為出家受諸學處成苾芻尼斷諸
煩惱證阿羅漢果蒙佛記為說法第
一汝等苾芻由是我說黒業得黒報
雜業得雜報白業得白報汝等應當

勤修白業離黑雜業乃至說頌時諸
苾芻聞佛所說皆大歡喜信受奉行
頂礼佛足奉辭而去

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

根本說一切有部毗奈耶雜事第三十二卷 第二十八張 禮